易通 一

四庫全書珍本初集 經部 易類

易通

商務印書館受教育
部中央圖書館籌備
處委託景印故宮博
物院所藏文淵閣本

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書　　經部一

易通　　易類

提要

臣等謹案易通六卷宋趙以夫撰以夫字用父宋宗室子居于長樂登嘉定十年進士歷官資政殿學士閩書稱以夫著易通莆田黄績相與上下其論則是書實績所參定以夫自序皆自稱臣末有不敢自秘將以進于上

庶幾仰裨聖學緝熙之萬一云云則擬進之
本也胡一桂云易通六卷或問類例圖象朱
彝尊經義考曰宋志十卷又注曰聚樂堂書
目作六卷葢宋志連或問類例圖象言之聚
樂堂本則惟有易通此本亦止六卷而無或
問類例圖象其自靜樂堂本傳寫歟其書大
旨在以不易變易二義明人事動靜之準故
其說曰奇偶七八也交重九六也卦畫七八

不易也爻畫九六變易也卦雖不易而中有
變易是謂之亨爻雖變易而中有不易是謂
之貞洪範占用二貞悔貞即靜也悔即動也
故靜吉動凶則勿用動吉靜凶則不處動靜
皆吉則隨遇而皆可動靜皆凶則無所逃于
天地之間于聖人作易之旨可謂深切著明
矣乾隆四十二年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易通序

易變易也而有所謂不易者存天地之大萬物之多要不過乎動靜兩端而已一動一靜造化之所以周流而无窮也卦六十四文王彖之首以元亨利貞之文爻三百八十四周公繫之總以用九用六之說夫奇耦七八也爻重九六也卦畫七八不易也爻書九六變易也卦雖不易而中有變易是之謂亨爻雖變易而中有不易是之謂貞聖人作易所以盡天地萬物之理而示人以

趨吉避凶之方孰有外於亨貞者乎洪範占用二貞悔貞即靜也悔即動也故靜吉而動凶則勿用動吉而靜凶則不處動靜皆吉則隨遇而皆可動靜皆凶則無所逃於天地之間此聖人所以樂天知命而不憂也臣幼學之年受易於師涉閱三紀猶憒憒如也辛丑居閒盡置傳註觀象玩辭豁然悟曰吾夫子之心其文王周公之心乎何所言無毫髮之殊也文王既沒文不在茲乎甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公夫子之歎蓋歎易也

又曰下學而上達知我者其天乎是當時群弟子已未足以知聖人矣臣生後夫子千七百餘載豈敢自異於儒先以為獨能探三聖人作易之微旨第以參稽卦爻往來俱通如是而亨貞如是而悔吝如是而吉凶无咎若象若數理無不合此臣所以自信其愚也丙午之夏書成名之曰易通不敢自祕将以進于上庶幾仰裨聖學緝熙之萬一云臣以夫謹序

欽定四庫全書

易通卷一　　宋　趙以夫　撰

☰☰ 乾下乾上 乾　乾元亨利貞初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見群龍无首吉彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物

萬國咸寧

乾爲天天猶形也乾猶神也神所以使其形者也凡物囿於有形必有无形者運於其間坤之於地義亦如此雷風水火山澤莫不皆然釋彖贊乾曰大哉乾之大也不惟萬物資乾以始天爲群物之祖所以運而无積者乾之所以爲也故曰乃統天乾天道也主爻在五元亨者五用而柔於卦爲大有三四五互兊澤之氣上於天行而爲雲施而爲雨品物賦形生意

流動離為日日為大明行乎天上終而復始乾之變體也利貞者五守正不用六畫皆奇初為子二為寅三為辰四為午五為申上為戌六陽之氣周流六位四時以成龍陽物也六陽六龍也時而乘之以御乎天中有主宰旋轉不窮乾之本體也變則雲雨大明之象可得而見不變則雲雨大明之象隱乎其中何者乾數九坤數六六藏於九天包地外也內卦三位耦居奇中外卦三位奇居耦中乾具坎離也天降時

雨山川出雲風霆流形庶物露生日之行也有晝有
夜景長而夏景短而冬一寒一暑往來不息以日言
之則晝夜成以歲言之則寒暑成子寅辰午申戌為
陽未巳卯丑亥酉為陰言陽不言陰乾兼乎坤也天
之大也誰其統之天之行也誰其御之此言天之助
用皆本乎乾也乾不可得而名自其一陰一陽變化
者而求之强名之曰道是道流行充塞宇宙人得之
以為人物得之以為物所賦者為命所受者為性陰

陽沖和之氣各全其所有一成而不易變化則為亨保合則為貞此言人物之賦受皆本乎乾也人為萬物之靈聖人者出類拔萃民物之宗主也首出庶物萬國咸寧蓋言聖人與天為一順天德而出寧日月照而四時行雲行而雨施維天之命於穆不已文王之德之純純亦不已其是之謂歟元亨者大亨也利貞者利於正也凡卦辭元亨利貞並言者皆主文兼正變二義也亨為變貞為不變

象曰天行健君子以自強不息

健於平聲為乾乾之義健也象不言乾而言健者乾不可名也天行一日一周周而復始健之至也卦本三奇重三為六變動存焉是之謂行君子法之自強即天行也不息即健也

潛龍勿用陽在下也

一陽始生其位則子在乎水中潛龍之象初陽在下不可以用用則為姤小人道也

見龍在田德施普也

二用而柔變乾為離五之陽為龍二由下而觀五故曰見龍居地之位故曰在田上應大德之君故曰利見大人同人于野指此爻也德施普者君子同乎人也

終日乾乾反復道也

三用而柔變乾為兌於卦為履兌西方夕也互離日也復還其剛則无互體上下皆乾故曰君子終日乾

乾夕惕若也反復道者不失其本然之剛也為履則
危知其危而不變焉何咎之有惕者悔之義也訟惕
小畜惕出夬惕號義同

或躍在淵進無咎也

四以剛居陰位雖不當猶是純乾或用而柔於卦為
小畜二三四互兌為澤有躍而在淵之象與五合志
是為有孚則其進也何咎之有

飛龍在天大人造也

五以剛居陽君道之正用之而柔變乾為離於卦為
大有陽為龍變則飛矣五天位故曰飛龍在天柔得
尊位大中指此爻也君位離明天下利見造作也乾
以五為主彖具亨貞二義爻但言亨
亢龍有悔盈不可久也
以剛居上下无其應所以為亢用之而柔於卦為夬
悔變也陽為盈盈不可久能无變乎
用九天德不可為首也

九用而八老陽變為少陰蓋諸卦百九十二陽爻之通例也九為剛用則為柔高明柔克天之德也陽為首變則不為首矣乾六爻皆剛不可為首變之乃吉體剛而用柔也蔡墨以見群龍无首為乾之坤得其義矣

䷁ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸

亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

天其運乎乾之所為也地其處乎坤之所為也乾坤其天地之主宰邪積氣成天其大无方積形成地其大有至釋彖贊坤曰至哉坤之大所以異乎乾也萬物負陰抱陽資乾以始資坤以生乾以健行坤以順應故曰乃順承天載華嶽振河海若人若物周徧宇

宙无不持載坤之博厚也博厚高明同乎悠久所以
與乾合德而无疆也坤地道也主爻在二元亨者二
用而剛於卦為師下體變坤為坎坎為月月受日光
陰能承陽含弘光大也天氣下降陽生地中二三四
互震震者萬物之所自出生意萌達而條暢品物咸
亨也坤之變體也利貞者二守正不用牝馬之貞猶
言女貞以物喻之則為牝牡以人言之則為男女也
乾為馬坤為牝馬馬取其行静中有動也静雖有動

而失主於桑順以順為正坤之本體也君子有攸往者指六三變也先迷者上下皆坤西南坤方以陰比陰於義未光故迷而失道失陽之應也後得主者三用而剛下體為艮東北艮方以陰從陽有為之倡故順而得常得陽之主也西南雖失道而得陰之朋以類相從乃與偕行東北雖喪朋而得陽之配勞謙有終乃能獲慶故皆以利言也二言牝馬之貞守桑為正也三言安貞守剛為正也以剛居陽得當為安以艮

應坤得配為吉德合无疆者地之合乎天也行地无疆者坤之行乎地也應地无疆者君子之應乎地也

釋彖三言无疆天地人之道備矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤取地勢猶乾言天行地勢愈積愈厚本乎自然順之至也卦本三耦重三為六上下具焉是之謂勢君子法坤之厚以厚其德積愈厚而載愈重猶地之无不持載也

初六履霜堅氷至象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

初為足陰在下履霜之象霜始凝結以漸而積必至堅氷理之常也聖人於乾之初言勿用者恐其為姤也於坤之初言堅氷至者憂其不能為復也魏志初六履霜陰始凝也又郭京徐氏本皆无堅氷二字

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

二以柔居陰臣道之正釋彖所謂柔順利貞此也至靜而德方坤之本體用之而剛則為直直以方者直自方出由方而直也靜而動動而生陽陽為大故曰直方大習重也不習者不為重坤也地道光者陽明之發見如此於卦為師臣之用剛在師為吉无不利者剛中而應二五皆利也彖言亨貞二義爻但言亨

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

剛柔相文為章三守正不用含章也可者非終於不
用有時而發也通變之謂事或用而剛以從王事於
卦為謙謙尊而光知光大也无成不必守剛但言坤
也有終不還其柔但為謙也為坤則與類行為謙則
終有慶彖之義也主爻在二彖辭又取三何哉盖二
用為師行師乃吉三用為謙止而能順无震主之威
有服民之德坤艮皆土當位有應也此爻亦兼亨貞
二義

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

四用而剛於卦為豫上廹乎五疑忌易生則有咎矣一陽為衆陰所宗則有譽矣括囊者戒其勿用也陰為虛囊既括則其中虛守柔敬謹不至於害何咎之有然時當純陰四不為剛而為柔位雖當而志未行何譽之有

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

五用而剛於卦為比坤為裳黃者文也五者中也以

剛文柔故曰黃裳上下應之是以元吉

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

上用而剛於卦為剥陰極陽來勢所必争陽為龍地上為野龍戰于野之象陰為血坤位西南為黑土居中央為黃陰為陽所傷其血玄黃之象坤道既窮不容不變也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六而七老陰變為少陽蓋諸卦百九十二陰爻之

通例也六爲柔用則爲剛沉潛剛克地之德也陰爲小陽爲永爲大坤六爻皆柔守剛爲貞乃其所利以大終者體柔而用剛也二用之利繫於乾坤之後者以全卦之體言之也若推之諸爻或吉或不吉或利或不利則有貞悔諸例隨爻取義各不同也

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯自艮來以初為主下艮以三之剛易初之柔而為震上艮以上之剛易五之柔而為坎初三相易為剛柔始交止變險為難生動乎險中未能出險也大亨貞者夫子以變正二義釋元亨利貞也於此而大亨則於卦為比屯之變體也於此而貞但守其剛不可用之而有所往屯之本體也言雖亨而為比不若但守其為屯也震剛居初雷動於先坎剛居五雨動於後雷先於雨所以為屯鬱結未解是為滿盈天造草

昧者世道方屯泯泯棼棼莫適攸主當此之時有德
在下者宜建之以爲侯不皇寧處庶可康屯濟難亦
猶雲雷紛紜終必沛然而下則萬物昭蘇矣草始創
也昧未明也震爲侯國語貞屯悔豫皆利建侯皆指
震之陽爻爲侯也
象曰雲雷屯君子以經綸
雷動而雲合欲雨未雨其象爲屯草昧之時君子圖
維萬事將以濟屯也綸者合衆絲而爲之猶緯也經緯

纖綜乃成布帛猶雲雷交錯乃致雨澤也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐石也桓柱也一剛在下磐之象震為木桓之象當屯之時初之君子雖不為柔以比乎五然剛自二來為主於下其志得行所宜守正利居貞也陽貴陰賤以陽下陰上互坤為衆大得乎民利建侯也大陽也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯如邅如者屯結邅回有所韋制也乘馬班如者四陰不動如乘馬之分列不行也初以剛居下爲卦之主衆陰若可從之二近乎初顧乃不易所守者以與五爲正應也正應爲婚媾初雖得民二視之則寇也若不爲初所迫則與五親矣守柔爲正女子貞也始雖不字終配乎五爲十年乃字十年天道小變初剛若變於卦爲比二五既孚乃復其常无乘剛之難矣

為比則下卦坤坤數十字育也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

初陽動於下為禽震為決躁鹿之象也初居下而得民五居君位三不從五則從初然初與三非應猶即鹿而无虞人惟入於林中不知所之也震為木互艮為山山中有木林之象君子見幾不如舍之用之而剛於卦為既濟則當位有應矣宜往而吝安得不窮

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

當屯之時四居近君之位比乎五而不從乎初故亦乘馬班如然與初相應為婚媾終不能止初之求四之志在乎君初求而不得亦往而為柔以孚乎五然後四之心始明於卦為比安得不吉无不利者四與初皆利也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

坎為水膏也雲雷方屯膏澤不下施未光也卦本艮

下卦變震上艮未變猶是頤體剛居艮上衆柔由之而得養上施光也六五守柔為正順以從上是為小貞之吉易而為屯九五雖守剛為正而陷乎險中初乃得民於下是為大貞之凶此爻當位有應而以凶言者蓋當屯之時非可以常時論聖人憂患斯世之心於此可見

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上比乎五而遠於初故亦乘馬班如上之志雖在乎

君而初剛在下屯難未平故泣血漣如然五以剛居尊初當變而為柔當比之時上之柔可以比乎五之剛何泣血之有故象以何可長也斷之四馬為乘卦之四陰爻皆馬也六三取其變故不言馬凡卦陰爻有馬之象坤牝馬也屯乘馬賁白馬是也左傳班馬注以為分者分列不行之義也

䷃ 坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨

行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛
中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
蒙自震來以二為主下震以初之剛易二之柔而為
坎上震以四之剛易上之柔而為艮艮為止坎為險
坎水自艮山而出險而猶止其泉未達蒙之時也蒙
亨以亨行者初剛旣變行而居二於時為中也二為
我五為童蒙以下求上當然之理也然當蒙之時柔
當求剛无剛而求柔之理今五蒙而二剛非二求於

五乃五之志求於二而二應之也故曰童蒙求我匪我求童蒙筮法先得內卦為初筮再得外卦為原筮初筮變震為坎以剛居二且在兩柔之中剛可以告柔故曰初筮告再筮若又變震為坎則五復為剛上下相敵志既不應何可以告是為三瀆故上卦不為坎而為艮二五交孚則不瀆矣利貞者二為主爻守正不變也能養其正艮止於上也剛中者人心固有之天養於其蒙則溥博淵泉而時出之至聖之功基

於是矣凡亨字繫於卦名之下皆指來卦言也凡言
三多於應爻取義
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
山下之泉自巖穴而出止而未行蒙之象也果行猶
泉之始達育德猶山之畜泉
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人
以正法也
初柔居坎險之下蒙也耦為趾互震之木加於趾上

桎梏也初用而剛發蒙也決去其柔刑人也初耦既變行而有應雖有桎梏亦無所施說桎梏也守剛得當是謂正法以往者柔往則利乃不知往所謂吝也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

二以剛中為蒙之主陽能包陰包蒙也五柔二剛以剛接柔納婦也二者皆吉互震為長子克家之象也恒之六五亦以五為婦二為夫也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女

行不順也

三以柔居陽位既不當下復乘剛女而若是何以取為金夫指二也舍正應而從邪配不有其躬也何利之有蒙本震下震變坎以剛居二六三乘之乃有見金夫之象上震變艮六三應之乃有取女之象行不順者言上不當用而為剛也故戒以勿用

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

以柔居陰雖為得位然當蒙之時无陽剛以發之則

困矣吝不知變也陽為實六四一爻乘承比應皆陰
故曰獨遠實也
六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也
艮為少男五以柔居中童蒙也用之而剛於卦為渙
王居无咎變艮為巽四以柔順乎五五以剛巽乎四
君臣相孚各當其位則為童蒙之吉矣
上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也
蒙以二之剛為主上復以剛分其權是為寇也用之

而彖於卦為師擊去其蒙是禦寇也不用則不利用
之則利上下順者變艮為坤上下五陰皆順從乎二
也蒙有二義天機未發寂然不動蒙之正也物欲所
蔽冥然罔覺蒙之昏也

䷄ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險
在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉
位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需自大壯來以五為主需者須待之義乾剛在下坎

險在前三陽自下而升未可遽進需之本體也有孚者二用而柔則為既濟健體既變上與五孚不陷乎險安有困窮之理光亨者乾用而離離為日也所以有孚以其能亨需之變體也以本體言之五居天位守剛為貞是謂正中其吉宜也以變體言之二剛既往坎離交矣上下同心以濟天下之險難何功之不可成故曰利涉大川也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲升天上萬物有雨澤之望君居人上天下亦望其
生養而安佚之人君能慰天下之望則可以享四海
九州之奉所謂後天下之樂而樂也
初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利
用恒无咎未失常也
郊在兌澤之上指四也初用而柔失四之應為需于
郊四居險下初與之敵犯乎難也若欲不犯乎難則
必復還其剛所謂行也柔既利用剛斯有應為得其

常何咎之有

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

坎中為沙二用而柔上與五孚為三所間不容不需離體中虛其心寬平可以待時衍在中也進而遇間不能不小有言然當位而應三何能間之終獲吉也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

上入坎窞為泥三用而柔失上之應需于泥也兩柔
相敵災在外也冠戎之來我實致之若能守剛不用
敬而又謹本與上應冠從何來又安至敗
六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也
需本大壯四五相易以柔變剛陰為血需于血也居
當其位故能順以聽之陰耦中虛有穴之象用之而
剛坎險既變出自穴也夫變此爻雖為臀无膚而繼
之以牽羊悔亡者但宜為需而不可為夬也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

坎為水酒食之象五位剛中為需之主天下之人待之以養者也守正乃吉此爻於彖兼亨貞二義爻但為貞

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上守柔不用入于穴也然三陽在下遅遅而進勢不可遏而上獨與三為應未免有危用之而剛變坎為

巽恭敬以待之終可獲吉以剛居陰雖不當位未為大失也

䷅ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟自遯來以二為主訟有相違之義乾剛在上坎險在下中互離為言險健相值而有言所以成訟訟之

本體也二用而柔變險為順上應乎五是謂有孚二五剛敵窒也動而有悔惕也所以有孚以其因窒而惕故不克訟訟之變體也以本體言之二之剛自三來居位得中非不為吉然以卑抗尊終必有凶故曰訟不可成也以變體言之五為大人二以柔應尚乎中正何利如之若不能變則剛處險中上無其應為入于淵故曰不利涉大川也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水其本同也天運而上水流而下其行相違
訟之象也人之相與其初未有不同分與毫釐天淵
迥隔君子作事可不謀其始哉坎水為智互離為言
謀也
初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長
也雖小有言其辯明也
永剛也事變也不永所事不變為剛以敵乎四蓋知
訟之不可長也當訟之時以柔居下為二所間不能

不小有言然有應在上其辯自明終獲吉也四互離
爲言爲明
九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚象曰不克訟
歸逋竄也自下訟上患至掇也
二五剛敵本自成訟二用而柔反成相應不能訟矣
始敵而終避變險爲順復其本位歸而逋也坤爲邑
三陰爲三百户下不敢言上而順避之可以自全與
其邑人皆免於災是以无眚不然以畀抗尊災患之

至乃其自取彖言有孚窒惕此爻也
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也
三本與上應是上有舊德於三也陰資陽以為養是三食上之德也位雖不當所宜守正若變為姤則危矣知其危而不變焉終可獲吉順以從上也或用而剛以從王事位雖得當而无其應何能免咎无成者戒其不必守剛而不易也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

四與初應本不能訟用之而柔反即五以聽命渝其本志雖失乎初之應然能守柔為貞安以從君不失臣道斯可獲吉於卦為渙渙有丘匪夷所思此爻之變也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

五為聽訟之主其德剛健居中守正是以元吉二雖

敵應中變為柔以從之彖所謂利見大人此也
上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足
敬也
上與三本相應或用而柔變乾為兌兩柔相值所以
成訟上當位而三不當位以下訟上故上勝而三負
錫之鞶帶上受五之服也剛而為柔鞶帶之象天而
為澤錫命之象兌西為夕終朝也於卦為困之鼿𡰲
復還其剛是以三褫褫解也盖以訟得服不足以起

人之敬故愧而自解之以見人之訟雖勝亦耻未有

不悔者也

䷆ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以

衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民

從之吉又何咎矣

師自復來以二為主二之陽在中衆陰順之於外大

將統軍之象坎位北方將主殺伐坤在其前南征也

升之用見大人南征吉者用而為師也五陰耦立有

五人為伍五旅為師之象丈人者長於衆人者也師有丈人以主之不宜變為柔也坤為衆二守正能以正用衆則可以為王者之師矣剛居坎中上應乎五坎為險坤為順兵凶器戰危事險也以至仁伐不仁順也驅民於鋒鏑之下疑若毒之矣而民從之者順民心之所欲也行師本有咎受君之任權有所歸動罔不吉可以免咎矣丈人子夏傳作大人

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水藏至險於至順之中不動如地流轉如水師之象也水由地中行地所以容水振河海而不洩地所以畜水比閭族黨州鄉以容其民伍兩卒旅師軍以畜其衆君子體師之象如此

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

律紀律也師行必從帥然後有律以陰從陽初不可變也否則用之而剛於卦為臨二陽浸長上與四應雖若善矣然用之行師是一師而二主安得不凶知

莊子曰有師而不從臨孰甚焉果遇必敗彘子尸之

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二以陽剛為師之主所謂丈人也在師之中而獲吉者五能假之以權委任既專事功乃立何天之寵又安有咎王三錫命者一命受服二命受爵三命受車馬五歷三爻而應乎二也坤為衆為國總師得人衆安國寧王命之錫豈私於二哉錫命者五以兵權屬

之二故五為柔而二為剛也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

二為師之主三以柔從之升用見大人指此爻也或用而剛則師有二主是為輿尸節制不一安得有功所以凶也輿衆也尸主也大陽也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

師尚右左次者置之不用之地四既不用下雖无應然以柔從二其於常道亦未為失何咎之有當位為

坎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五用而剛於卦為坎上下皆坎未免敵應二居地上為田坎中之陽為禽五當位二不當位卑而抗尊於理為逆則五執辭伐罪於勢為利何咎之有互艮言也若五不用但以兵權屬之二互震為長子在師中吉以中行也苟復使他爻為剛以分二之權則是弟

子輿尸不能成功使不當者非將之罪也五雖守正

不用而用他爻亦不免凶

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以

正功也小人勿用必亂邦也

五曰利執言上曰大君有命是變師為比矣行師之

時則以權假諸人功成之後則總權歸諸己開國為

諸侯承家為大夫正其功而賞之也上當守柔從五

變則為後夫凶亂之道也故戒以勿用

䷇ 坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比自剥來以五為主剛居天位為衆所輔是之謂比下皆順從是以獲吉凡卦以内卦為初筮外卦為原筮蒙本震以初之剛易二之柔故曰初筮比本剥以上之剛易五之柔故曰原筮二卦之彖皆言以剛中者以剛居二五具在兩柔之中也元永貞者五為卦

之主守剛為正當位有應吉又何咎不寧方來者比既有主天下之民林林揔揔不能自安方且即我而求安一陽居尊上下五陰皆來應之也後夫者夫陽也上居卦外為後若用而剛則不比乎五其道既窮安得不凶原再也原廟原蠶皆再義也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上之水支流必入於江河江河必朝宗于海諸侯者萬國之君也率土之濱莫非王臣以厥臣達王惟

邦君建萬國親諸侯所以合比之勢也大象舉先王者七比豫觀噬嗑復无妄渙是皆古先王之事聖人設象稽之以為驗者也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

諸卦多以應爻為孚此卦以五為主諸爻皆往比之為孚也初在卦下同衆陰以比乎五何咎之有用之而剛於卦為屯陽為盈坤土為缶變坤為震虛而實

之盈缶之象初既為陽四來應之是亦有孚則吉不在比而在屯矣故曰終來有它吉屯之初九利建侯大得民者即此爻之用也它之一辭聖人為世變慮深矣

六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也

二以柔居陰與五相應自内比外守正則吉若用而剛是自失其本然之柔而與五為敵矣

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

三用而剛於卦為蹇當比之時群陰皆應乎五三獨變剛使上之柔下比乎我所謂比之匪人蹇之不利東北正此爻也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

五在四外四上比五守正則吉五位剛中賢君也萃之利見大人亨者用為比也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

五居天位守正得中其德剛明天下從之顯比之象

也用三驅者虞人萊田百步而為一表凡為三表每

驅至表而止驅之至三獵事乃畢二居地上為田故

取田獵之義師以剛居二為逆比以柔居二為順師

之五變柔為剛於卦為坎二五剛敵則為田有禽比

之五以剛居尊二但守其柔則為田无禽反師為比

是舍逆取順无復有禽在前矣坤為邑二在坤中邑

人也本與五孚不勞告誡惟上所使其吉宜也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

比之者上以柔比乎五也无首者不可為陽也用之而剛則為後夫故聖人戒以无之一字知其終之必凶也

䷈乾下巽上小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小畜自夬來以四為主未為小畜猶是大有五柔居

尊上下皆應乎五易而為小畜四柔得位上下皆應
乎四陰小陽大以小畜大故曰小畜乾之三陽自下
而進巽以一陰當乎其前下健上巽所以能畜五剛
居中柔來居四臣比乎君其志得行故曰乃亨密雲
不雨者二三四互兊在乾之上澤之氣上於天陰雲
欲雨巽為風自兊方而來吹使離之也變為純乾則
天德周流矣自我西郊者凡風起自北東南皆能有
雨惟正西則无雨縱有微雨不能潤物尚往者宜變

小畜為乾也施未行者不當易大有為小畜也文王三分天下有其二顯于西土而澤未及乎天下其小畜之時乎凡一陰之卦皆言變小畜有當變之義而不言者文王有君民之大德而懷事君之小心聖人之情見乎辭也自我指四主爻也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上因雲乃見其聚也為章于天其散也太虛清明聚而必散故曰小畜君子和順積中而英華發

外是特見其小者耳若夫大德周流與天為一則不可得而形容矣

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

初以剛居陽為當其位復自道者不變其本然之剛也上與四應何咎之有理應吉也巽變小畜利武人之貞此爻也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二用而柔於卦為家人利女貞此爻也牽柔道也柔

自外來復其本位得中而應所以為吉不自失者初
既當位二亦不失其本然之柔也
九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也
離為輿三在互離之下輻也變剛為柔說輻也與上
相應為夫妻夫柔妻剛必至反目不能正室者三上
俱不當位也於卦為中孚肖離有目之象
六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
四柔五剛是為有孚即彖所謂剛應而志行也陰為

血悔為惕四五相易復還大有則血去惕出矣上合志者柔得尊位而剛應之何咎之有

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

五剛四柔君臣相孚固結而不可解攣如也巽為手為繩攣如之象陽為富與四為鄰陰受陽之施則四變柔為剛於卦為純乾不獨五之富也於四而言變為大有於五而言變為乾皆以君位為主也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上用而柔變巽為坎既雨也以柔居陰得其所安既處也德指剛爻言也三五皆剛德積也上配三乘五尚而復載也三四五互離為車桑在其上載婦也貞厲者守剛為貞變則必危知其危則不變矣以本體言之巽納辛為生魄明不盈月幾望也陽為君子雖不當位未為大失往而為桑則居可疑之地其凶宜也

䷉ 兑下乾上 履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履自姤來以三為主末為履時猶是同人同人以柔居二有五之應履以柔居三履四之剛上卦乾三陽為寅虎之相也上為首則四為尾三履其後其體既柔位復不當必為所噬履之本體也下兑為說以說應乾則將變為純乾同體皆剛又復誰噬履虎尾不

咥人而繫之以亨者履之變體也既變為乾九五剛中守正尊履帝位而不疚者无六三之陰間於其中六爻皆剛渾然天體所以光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

上天下澤何取乎履大澤浩渺與天相連若无上下之分實有天淵之間君之於民雖同類也而上下之分截然如天淵之不可紊若非明辯則莫知所尊民志何自而定禮所以別嫌明微而使民各安其分也

互離居上下之間故曰辯

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初爻為足不變其本然之剛素履也用之而柔則剛往矣上與四應何咎之有獨行願者居履之初變而有孚其志行矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二用而柔上與五應无妄之不耕穫不菑畬者此爻也變兑為震震為大塗以柔居陰當位而安履道坦

坦也幽人貞者守柔爲正也柔應乎剛既得中道而
不能自亂所以爲吉
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象
曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人
之凶位不當也武人爲于大君志剛也
三以柔居陽近闚乎四視失其當眇之象也隨四之
剛履失其當跛之象也眇而視何足爲明跛而履何
足以行蓋變姤爲履居既失位所以取咥人之凶用

之而剛是謂武人大君者五剛居尊也五之君欲率

衆剛以決三之柔三以説應乾志順乎剛則將變為

純乾是為大君而用武也彖言不咥人亨指此爻之

變也為去聲

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

四居乾之下為虎尾失位无應三履其後未見其吉

用之而柔變乾為巽二三四互震愬愬者巽順震懼

之貌於卦為中孚與五相合行而得志所以終吉

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬決也九五之君率衆剛以決六三之柔所宜守剛為貞若變為睽則危知其危而不變焉三之柔終決去而為純乾則履帝位而不疚矣位正當者以剛居陽也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

眇能視跛能履三也上與之應於視履之間考其休祥則知三之必凶反觀諸身以剛居上有自然之元

吉旋反也大陽也為陽不變則有慶變則為兑之末
光矣

乾隆御覽之寶

易通卷一

國立北京大學圖書館藏

覆校官中書臣田尹衡
校對官學正臣常　循
謄録舉人臣許　烺